

經部

詳校官監察御史臣查善長

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官進士臣朱鈐

校對官編修臣盧遂

謄錄監生臣許溶

尚書要義　　　書類

提要

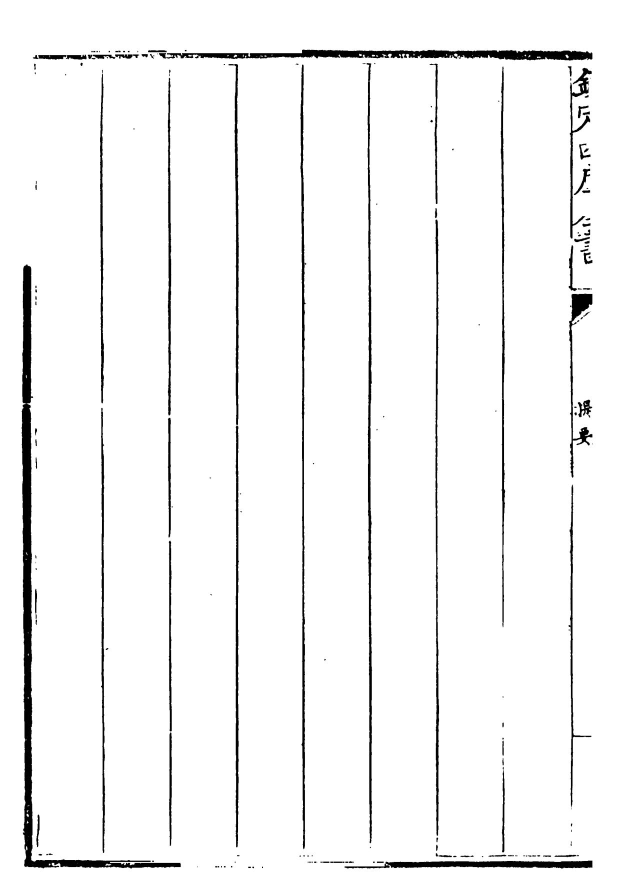
臣等謹案尚書要義二十卷宋魏了翁撰了翁謫居靖州時著九經要義凡二百六十三卷皆摘注疏中精要之語標以目次以便簡閱其周易要義已著録此其所摘尚書注疏也孔安國傳本出依託循文衍義無大發明

亦無大瑕纇故宋儒說詩排小序說春秋排三傳而說書則不甚排孔氏孔穎達正義雖詮釋傳文不肯稍立同異而原原本本考證粲然故朱子語錄亦謂尚書名物典制當看疏文然尚書文既聱牙注疏又復浩汗學者卒業為艱了翁汰其冗文使後人不病於蕪雜而一切考證之實學已精華畢擷是亦讀注疏者之津梁矣是書傳寫頗稀此本有曬

翁手識一印山陰祁氏藏書一印澹生堂經籍記一印猶明末祁彪佳家所藏也原目二十卷中共計六卷俱皆有目無書因無别本可以校補今亦姑仍其闕焉乾隆四十六年九月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

尚書要義序

宋　魏了翁　撰

漢得今書於齊魯孔注至魏晉方興

夫書者人君辭誥之典右史記言之策暨乎七雄巳戰五精未聚儒雅與深穽同埋經典共積薪俱燎漢氏大濟區宇廣求遺逸採古文於金石得今書於齊魯其文則歐陽夏侯二家之所說蔡邕碑石刻之古文則兩漢

亦所不行安國注之實遭巫蠱遂寢而不用歷及魏晉方始稍興故馬鄭諸儒莫覩其學所注經傳時或異同晉世皇甫謐獨得其書載於帝紀其後傳授乃可詳焉但古文經雖然早出晚始得行其辭富而備其義弘而雅故復而不厭久而愈亮江左學者咸悉祖焉

二 近至隋初始流河朔

隋初古文始流河朔正義六家惟二劉詳雅其為正義者蔡大寶巢猗費甝顧彪劉焯劉炫等其諸公旨趣多

或因循帖釋注文義皆淺略惟劉焯劉炫最爲詳雅然焯乃織綜經文穿鑿孔穴詭其新見異彼前儒非險而更爲險無義而更生義炫嫌焯之煩雜就而刪焉雖復微稍省要又好改張前義義更太略辭又過華雖爲文筆之善乃非開奬之路義既無義文又非文欲使後生若爲領袖此乃炫之所失未爲得也今奉明勑考定是非云云十六年又奉勑云爲正義凡二十卷

三結繩書契文籍之義

八卦畫萬物之象文字書百事之名故繫辭曰仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物始畫八卦是萬象見於卦然畫亦書也與卦相類故知書契亦伏犧時也結繩者當如鄭注云為約事大大其繩事小小其繩王肅亦曰結繩識其政事是也言書契者鄭云書之於木刻其側為契各収其一後以相考合若結繩之為治孔無明文義或當然說文云文者物象之本也籍者借也借此簡書以記録政事故曰籍

四

辯諸儒以文籍不始於伏犧難孔

尚書緯及孝經讖皆云三皇無文字又班固馬融鄭玄王肅諸儒皆以為文籍初自五帝亦云三皇未有文字與此說不同何也又蒼頡造書出於世本蒼頡豈伏犧時乎且繫辭云黄帝堯舜為九事之目末乃云上古結繩而治後世聖人易之以書契是後世聖人即黄帝堯舜何得為伏犧哉孔何所據而更與繫辭相反如此不同者藝文志曰仲尼沒而微言絶七十子喪而大義乖

況遭秦焚書之後羣言競出其緯文鄙近不出聖人前賢共疑有所不取通人考正偽起哀平則孔君之時未有此緯何可引以為難乎其馬鄭諸儒以據文立説見後世聖人在九事之科便謂書起五帝自所見有異亦不可難孔也而繫辭云後世聖人在九事之下者有以而然案彼文先歷説伏犧神農蓋取下乃云黄帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤是黄帝堯舜之事也又舟楫取渙服牛取隨重門取豫臼杵取小過弧矢取睽

此五者時無所繫在黃帝堯舜時以否皆可以通也至於宮室葬與書契皆先言上古古者乃言後世聖人易之則別起事之端不指黃帝堯舜時以此葬事云古者不云上古而云易之以棺椁棺椁自殷湯而然非是彼時之驗則上古結繩何廢伏犧前也其蒼頡則說者不同故世本云蒼頡作書司馬遷班固韋誕宋忠傅玄皆云蒼頡黃帝之史官也崔瑗曹植蔡邕索靖皆直云古之王也徐整云在神農黃帝之間譙周云在炎帝之世

衛氏云當在庖犧蒼帝之世慎到云在庖犧之前張揖云蒼頡為帝王生於禪通之紀是說蒼頡其年代莫能有定亦不可以難孔也

五

文字與天地並興伏羲以教世

易繫辭云河出圖洛出書聖人則之是文字與天地並興焉文字在三皇之前未用之教世至伏犧乃用造書契以代結繩之政是教世之用猶燧人有火中古用以燔黍捭豚後聖乃修其利

六伏犧有筮則有六爻

繫辭至神農始有噬嗑與益則伏犧時其卦未重當無雜卦而得有取諸夬者此自鄭玄等說耳案說卦曰昔者聖人幽贊於神明而生蓍繫辭曰天生神物聖人則之則伏犧用蓍而筮矣故鄭注說卦亦曰昔者聖人謂伏犧文王也繫辭又曰十有八變而成卦是言爻皆三歸奇為二變十八變則六爻明矣則筮皆六爻伏犧有筮則有六爻何為不重而怪有夬卦乎

七皇大於帝而後世死者通稱皇

稱皇者以皇是美大之名言大於帝也故後代措廟立主尊之曰皇生者莫敢稱焉而士庶祖父稱曰皇者以取美名可以通稱故也

八孔以黄帝爲皇少昊爲帝首與諸書異

孔君以黄帝上數爲皇少昊爲五帝之首耳若然案今世本帝繫及大戴禮五帝德并家語宰我問太史公五帝本紀皆以黄帝爲五帝此乃史籍明文而孔君不從

之者孟軻曰信書不如其無書吾於武成取二三策而已言書以漸染之濫也孟已然況後之説者乎又帝繫本紀家語五帝徳皆云少昊即黄帝子青陽是也顓頊黄帝孫昌意子帝嚳高辛氏為黄帝曽孫玄囂孫僑極子堯為帝嚳子舜為顓頊七世孫此等之書説五帝而以黄帝為首者原由世本經於暴秦為儒者所亂家語則王肅多私定大戴禮本紀出於世本以此而同盖以少昊而下皆出黄帝故不得不先説黄帝因此繆為五

帝耳亦由繫辭以黄帝與堯舜同事故儒者共數之焉孔君今者意以月令春曰太昊夏曰炎帝中央曰黄帝依次以為三皇又依繫辭先包犧氏没神農氏作又没黄帝氏作亦文相次皆著作見於易此三皇之明文也月令秋曰少昊冬曰顓頊自此為五帝然皇帝是皇今言帝不云皇者以皇亦帝也别其美名耳太昊為皇月令亦曰其帝太昊易曰帝出於震是也又軒轅之稱黄帝猶神農之云炎帝神農於月令為炎帝不怪炎帝為

皇何怪軒轅稱帝

九 八卦謂之八索與左傳義異

索謂求索亦為搜索以易八卦為主故易曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣又曰八卦相盪是六十四卦三百八十四爻皆出於八卦就八卦而求其理則萬有一千五百二十策天下之事得故謂之索非一索再索而已此索於左傳亦或謂之索說有不同

十 先君孔子生於周末

孔子世家云安國是孔子十一世孫而上尊先祖故曰先君穀梁以為魯襄公二十一年冬十一月庚子孔子生左傳哀公十六年夏四月己丑孔子卒計以周靈王時生敬王時卒故為周末

十一 文籍史籍典籍之名

籍者古書之大名由文而有籍謂之文籍因史而書謂之史籍可以為常故曰典籍義亦相通也但上因書契而言文下傷秦滅道以稱典於此言史者不但義通上

下又以此史籍不必是先王正史是後代好事者作

十二 修春秋黜八索除九丘

孔子之脩六藝年月孔無明說論語曰吾自衛反魯然後樂正雅頌各得其所則孔子以魯哀公十一年反魯為大夫十二年孟子卒孔子弔則致仕時年七十以後修述也詩有序三百一十一篇全者三百五篇云三百者亦舉全數計職方在周禮夏官亦武帝時出於山巖屋壁即藏祕府世人莫見以孔君為武帝博士於祕府

而見焉知必黜八索除九丘者以三墳五典本有八今序只有二典而已其三典三墳今乃寂寞明其除去既墳典書内之正尚有去者況書外乎故知丘索亦黜除也黜與除其義一也

十三 張霸偽造尚書百兩篇緯附之

云凡百篇據序而數故耳或云百二篇者誤有所由以前漢之時有東萊張霸偽造尚書百兩篇而為緯者附之因此鄭云異者其在大司徒大僕正乎此事為不經

也

十四 伏生壁傳而云口授

案史記秦時焚書伏生壁藏之其後兵火起劉漢定天下伏生求其書亡數十篇獨得二十九篇以教於齊魯之間則伏生壁内得二十九篇而云失其本經口以傳授者蓋伏生初實壁内得之以教齊魯傳教既久誦文則熟至其末年因其習誦或亦目暗至年九十晁錯往受之時不執經而口授之故也又言裁二十餘篇者意

在傷亡為少之文勢何者以數法隨所近而言之若欲多之當云得三十篇今裁二十餘篇言裁亦意以為少之辭又二十九篇自是計卷若計篇則三十四去泰誓猶有三十一

十五 泰誓始出之時及古今文真偽

案史記及儒林傳皆云伏生獨得二十九篇以教齊魯則今之泰誓非初伏生所得案馬融云泰誓後得鄭玄書論亦云民間得泰誓別録曰武帝末民有得泰誓書

於壁內者獻之與博士使讀說之數月皆起傳以教人則泰誓非伏生所傳而言二十九篇者以司馬遷在武帝之世見泰誓出而得行入於伏生所傳內故為史摠之并云伏生所出不復曲别分析云民間所得其實得時不與伏生所傳同也但伏生雖無此一篇而書傳有八百諸侯俱至孟津白魚入舟之事與泰誓事同不知為伏生先為此說不知為是泰誓出後後人加增此語案王充論衡及後漢史獻帝建安十四年黄門侍郎

房宏等說云宣帝泰和元年河内女子有壊老子屋得古文泰誓三篇論衡又云以掘地所得者今史漢書皆云伏生傳二十九篇則司馬遷時已得泰誓以并歸於伏生不得云宣帝時始出也則云宣帝時女子所得亦不可信或者爾時重得之故於後亦據而言之史記云伏生得二十九篇武帝記載今文泰誓末篇由此劉向之作别録班固為儒林傳不分明因同於史記而劉向云武帝末得之泰誓理當是一而古今文不同者即馬

融所云吾見書傳多矣凡諸所引今之泰誓皆無此言而古文皆有則古文為真亦復何疑但於先有張霸之徒偽造泰誓以藏壁中故後得而惑世也亦可今之泰誓百篇之外若周書之例以於時實有觀兵之誓但不録入尚書故古文泰誓曰皇天震怒命我文考肅將天威大勲未集肆予小子發以爾友邦冢君觀政於商是也

十六上古書謂尚書此孔得伏意

以其上古之書謂之尚書者此文繼在伏生之下則言以其上古之書謂之尚書此伏生意也孔君親見伏生不容不悉

十七

書本無尚字伏生所加

言虞夏商周之書者以壁内所得上有題目虞夏商周書其序直云書序皆無尚字故其目録亦然故不云尚書而言虞夏商周之書安國亦以此知尚字是伏生所加推此壁内所無則書本無尚字明矣

十八 論語孝經孔子傳說皆謂之傳

凡書非經則謂之傳言及傳論語孝經正謂論語孝經是傳也漢武帝謂東方朔云傳曰時然後言人不厭其言又漢東平王劉雲與其太師策書云傳曰陳力就列不能者止又成帝賜翟方進策書云傳曰高而不危所以長守貴也是漢世通謂論語孝經為傳也以論語孝經非先王之書是孔子所傳說故謂之傳所以異於先王之書也

十九以隸古定故孔書為古文

科斗書古文也所謂蒼頡本體周所用之以今所不識是古人所為故名古文形多頭麤尾細狀腹團圓似水蟲之科斗故曰科斗也以古文經秦不用故云廢已久矣就古文內定可知識者為隸古定不言就伏生之書而云以其所聞者明用伏生書外亦考之故云可知者謂并伏生書外有可知不徒伏生書內而已言隸古者正謂就古文體而從隸定之存古為可慕以隸為可識

故曰隸古以雖隸而由古由此故謂孔君所傳為古文也

十二 書本六體蒼籀二體秦八體新六書

案班固漢志及許氏説文書本有六體一曰指事上下二曰象形日月三曰形聲江河四曰會意武信五曰轉注考老六曰假借令長此造字之本也自蒼頡以至今字體雖變此本皆同古今不易也自蒼頡以至周宣皆蒼頡之體未聞其異宣王紀其史籀始有大篆十五篇

號曰篆籒惟篆與蒼頡二體而巳衛恒曰蒼頡造書觀於鳥跡因而遂滋則謂之字字有六義其文至於三代不改及秦用篆書焚燒先代典籍古文絶矣許慎說文言自秦有八體一曰大篆二曰小篆三曰刻符四曰蟲書五曰摹印六曰署書七曰殳書八曰隷書亡新居攝以應制作改定古文使甄豐校定時有六書一曰古文孔子壁内書也二曰奇字即古字有異者三曰篆書即小篆下杜人程邈所作也四曰佐書秦隷書也五曰繆

篆所以摹印也六曰鳥蟲書所以書幡信也由此而論即秦罷古文而有八體非古文矣以至亡新六書并八體亦用書之六體以造其字其亡新六書於秦八體用其小篆蟲書摹印隸書去其大篆刻符殳書署書而加以古文與奇字其刻符及署書蓋同摹印殳書同於繆篆大篆正古文之別以慕古故乃用古文與奇字而不用大篆是孔子壁內古文即蒼頡之體故鄭玄云書初出屋壁皆周時象形文字今所謂科斗書以形言之為科

斗指體即周之古文鄭玄知者若於周時秦世所有至漢猶當識之不得云無能知者又亦新古文亦云即孔氏壁内古文是其證也

廿一科斗書竹簡

鄭玄云周之象形文字者揔指六書象科斗之形不謂六書之内一曰象形也又云更以竹簡寫之明留其壁内之本也顧氏云策長二尺四寸簡長一尺二寸

廿二書五十八篇為四十六卷謂除同序

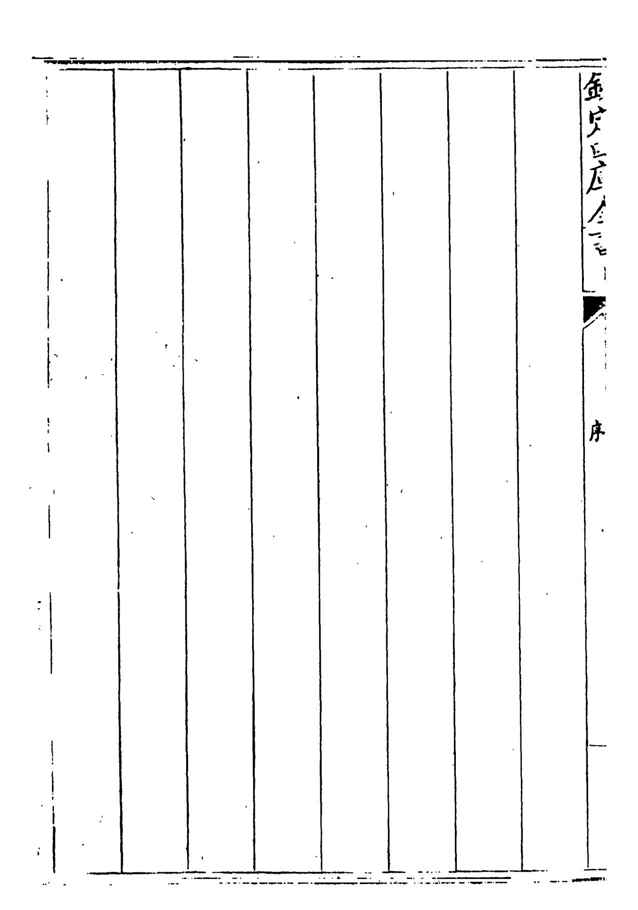
知以舜典合於堯典益稷合於皐陶謨伏生之本亦壁內古文而合者蓋以老而口授之時因誦而連之故殊耳其盤庚本當同卷故有并也康王之誥以一時之事連誦而同卷當以王出在應門之內為篇首及以王若曰庶邦亦誤矣以伏生本二十八篇盤庚出二篇加舜典益稷康王之誥凡五篇為三十三篇加所增二十五篇為五十八加序一篇為五十九故云復出此篇并序凡五十九篇此云為四十六卷者謂除序也下云定五

十八篇既畢不更云卷數明四十六卷故爾又伏生二十九卷而序在外故知然矣此云四十六卷者不見安國明說蓋以同序者同卷異序者異卷故五十八篇為四十六卷何也五十八篇內有太甲盤庚說命泰誓皆三篇共卷減其八又大禹謨臯陶謨益稷又三篇同序共卷其康誥酒誥梓材亦三篇同序共卷則又減四通前十二以五十八減十二非四十六卷而何其康王之誥乃與顧命别卷以别序故也其餘錯亂摩滅五十八

篇外四十四篇也以不可復知悉上送官其可知者已用竹簡寫得其本亦俱送入府故在秘府得有古文也

廿三 或稱傳或稱注解

傳名出自丘明賓牟賈對孔子曰史失其傳又喪服儒者皆云子夏作傳是傳名久矣但大率秦漢之際多名為傳於後儒者以其傳多或有改之别云注解者乃有同者以當時之意耳說者為例云前漢稱傳於後皆稱注誤矣何者馬融王肅亦稱注名為傳傳何有例乎

尚書要義卷一

宋 魏了翁 撰

堯典

一此題古文尚書古本及石經無之

古文尚書堯典第一正義曰檢古本并石經直言堯典

第一無古文尚書以孔君從隸古仍號古文故後人因

而題於此以別伏生所出大小夏侯及歐陽所傳為今

文故也

二孔依壁内鄭依賈録故篇次不同

百篇次第於序孔鄭不同孔以湯誓在夏社前於百篇為第二十六鄭以為在臣扈後第二十九孔以咸有一德次太甲後第四十鄭以為在湯誥後第三十二孔以蔡仲之命次君奭後第八十三鄭以為在費誓前第九十六孔以周官在立政後第八十八鄭以為在立政前第八十六孔以費誓在文侯之命後第九十九鄭以為

在呂刑前第九十七不同者孔依壁内篇次及序為文鄭依賈氏所奏别録為次孔未入學官以此不同考論次第孔義是也

三 虞夏商周書經傳所引不同

案馬融鄭玄王肅别録題皆曰虞夏書以虞夏同科雖虞事亦連夏此直言虞書本無尚書之題也案鄭序以為虞夏書二十篇商書四十篇周書四十篇賛云三科之條五家之教是虞夏同科也其孔於禹貢注云禹之

王以是功故為夏書之首則虞夏別題也以上為虞書則十六篇又帝告釐沃湯征汝鳩汝方於鄭玄為商書而孔并於胤征之下或以為夏事猶西伯戡黎則夏書九篇商書三十五篇此與鄭異也或孔因帝告以下五篇已并注於夏書不廢猶商書乎別文所引皆云虞書曰夏書曰無并言虞夏書者又伏生雖有一虞夏傳以外亦有虞傳夏傳此其所以宜別也此孔依虞夏各別而存之莊八年左傳云夏書曰臯陶邁種德僖二十四

年左傳引夏書曰地平天成二十七年引夏書賦納以言襄二十六年引夏書曰與其殺不辜寧失不經皆在大禹謨臯陶謨當云虞書而云夏書者以事關禹故引為夏書若洪範以為周書以箕子至周商人所陳而傳引之即曰商書也

四 諸儒尚書篇卷

孔君所傳值巫蠱不行以終前漢諸儒知孔本有五十八篇不見孔傳遂有張霸之徒於鄭注之外偽造尚書

凡二十四篇以足鄭注三十四篇為五十八篇其數雖與孔同其篇有異孔則於伏生所傳二十九篇内無古文泰誓除序尚二十八篇分出舜典益稷盤庚二篇康王之誥為三十三增二十五篇為五十八篇鄭玄則於伏生二十九篇之内分出盤庚二篇康王之誥又泰誓三篇為三十四篇更增益偽書二十四篇為五十八所增益二十四篇者則鄭注書序舜典一汨作二九共九篇十一大禹謨十二益稷十三五子之歌十四胤征十

五湯誥十六咸有一德十七典寶十八伊訓十九肆命二十原命二十一武成二十二旅獒二十三冏命二十四以此二十四為十六卷以九共九篇共卷除八篇故為十六故藝文志劉向別録云五十八篇藝文志又云孔安國者孔子後也悉得其書以古文又多十六篇篇即卷也即是偽書二十四篇也劉向作別録班固作藝文志並云此言不見孔傳也劉歆作三統歷論武王伐紂引今文泰誓云丙午逮師又引武成越若來三月五

日甲子咸劉商王受並不與孔同亦不見孔傳也後漢初賈逵奏尚書疏云流為烏是與孔亦異也馬融書序云經傳所引泰誓並無此文又云逸十六篇絶無師説是融亦不見也服虔杜預注左傳亂其紀綱並云夏桀時服虔杜預皆不見也鄭玄亦不見之故注書序舜典云入麓伐木注五子之歌云避亂於洛汭注胤征云胤征臣名又注禹貢引胤征云厥篚玄黄昭我周王又注咸有一德云伊陟臣扈曰又注典寶引伊訓云載孚

在亳又曰征是三朡又注旅獒云獒讀曰豪謂是酋豪之長又古文有仲虺之誥太甲說命等見在而云亡其汩作典寳之等一十三篇見亡而云已逸是不見古文也案伏生所傳三十四篇者謂之今文則夏侯勝夏侯建歐陽和伯等三家所傳及後漢末蔡邕所勒石經是也孔所傳者膠東庸生劉歆賈逵馬融等所傳是也鄭玄書贊云我先師棘子下生安國亦好此學衛賈馬二三君子之業則雅才好博既宣之矣又云歐陽氏失其

本義今疾此蔽冒猶復疑惑未悛是鄭意師祖孔學傳授膠東庸生劉歆賈逵馬融等學而賤夏侯歐陽等何意鄭注尚書亡逸並與孔異篇數並與三家同又劉歆賈逵馬融之等並傳孔學云十六篇逸與安國不同者良由孔注之後其書散逸傳注不行以庸生賈馬之等惟傳孔學經文三十二篇故鄭與三家同以為古文而鄭承其後所注皆同賈逵馬融之學題曰古文尚書篇與夏侯等同而經字多異夏侯等書宅嵎夷為宅嵎鐵

昧谷曰柳谷心腹腎腸曰憂腎陽劓刵劅剠云臏宮劓割頭庶剠是鄭注不同也三家之學傳孔業者漢書儒林傳云安國傳都尉朝子俊俊傳膠東庸生生傳清河胡常常傳徐敖敖傳王璜及塗惲惲傳河南桑欽至後漢初衛賈馬亦傳孔學故書贊云自世祖興後漢衛賈馬二三君子之業是也所得傳者三十三篇古經亦無其五十八篇及傳説絶無傳者至晉世王肅注書始似竊見孔傳故注亂其紀綱為夏太康時及晉書皇甫謐

傳云姑子外弟梁柳編得古文尚書故作帝王世紀往
往載孔傳五十八篇之書晉書又云晉太保公鄭冲以
古文授扶風蘇愉愉字休預預授天水梁柳柳字洪季即
謐之外弟也季授城陽臧曹字彦始始授郡守子汝南
梅頤字仲真又為豫章内史遂於前晉奏上其書而施
行焉時已亡失舜典一篇晉末范甯為觧時已不得焉
至齊蕭鸞建武四年姚方興於大航頭得而獻之議者
以為孔安國之所注也值方興有罪事亦隨寢至隋開

皇二年購募遺典乃得其篇焉然孔注之後歷及後漢之末無人傳說至晋之初得存者雖不列學官散在民間事雖久遠故得猶存

五　書序孔子所作

昔在至堯典正義曰此序鄭玄馬融王肅並云孔子所作孔義或然詩書理不應異夫人為書作序不作詩序者此自或作或否無義例也鄭知孔子作者依緯文而知也安國既以同序為卷檢此百篇凡有六十三序

六 古生死同稱故堯舜或云號或云謚

案謚法翼善傳聖曰堯仁義盛明曰舜是堯舜謚也故馬融亦云謚也又曰淵源流通曰禹雲行雨施曰湯則禹湯亦是謚法而馬融云禹湯不在謚法故疑之檀弓曰死謚周道也周書謚法周公所作而得有堯舜禹湯者以周法死後乃遣故謂之謚謚者累也累其行而號也隨其行以名之則死謚猶生號因上世之生號陳之為死謚明上代生死同稱上世質非至善至惡無號故

與周異以此堯舜或云號或云謚也

七殷法以乙日生名天乙

湯名履而王侯世本湯名天乙者安國意葢以湯受命之王依殷法以乙日生名天乙至將為王又改名為履故二名也亦可安國不信世本無天乙之名皇甫謐巧欲傅會云以乙日生故名履字天乙又云祖乙亦云乙日生復名乙引易緯孔子所謂天之錫命故可同名既以天乙為字何云同名乎

八

堯老使舜攝其事

老使攝者觧將遜於位云遂禪之者觧讓於虞舜也以已年老故遜之使攝之後功成而禪禪即讓也言攝者納於大麓是也禪者汝陟帝位是也雖舜受而攝之而堯以為禪或云汝陟帝位為攝因即直言為讓故云遂也鄭玄云堯尊如故舜攝其事是也

九

鄭信緯以若稽古為順同天

若順釋言文詩稱考卜惟王洪範考卜之事謂之稽疑

是稽爲考經傳常訓也鄭玄信緯訓稽爲同訓古爲天言能順天而行之與之同功且古之爲天經無此訓高貴鄉公皆以鄭爲長非篤論也

十 釋放勳欽明文思

勳功欽敬釋詁文此經述上稽古之事放效上世之功即是考於古道也經言放勳放其功而已傳兼言化者據其勳業謂之功指其教人則爲化功之與化所從言之異耳鄭玄云敬事節用謂之欽照臨四方謂之明經

緯天地謂之文慮深通敏謂之思孔無明說當與之同四者皆在身之德故謂之四德

十一 釋九族百姓萬邦

上至高祖下及玄孫是為九族同出高曾皆當親之故言親親也禮記喪服小記云親親以三為五以五為九又異義夏侯歐陽等以為九族者父族四母族三妻族二皆據異姓有服鄭玄駁云異姓之服不過緦麻言不廢昏又昏禮請期云惟是三族之不虞恐其廢昏明非

外族也是鄭與孔同九族謂帝之九族百姓謂百官族姓萬邦謂天下衆民自內及外從高至卑以為遠近之次也

二十唐虞建官及百官賜姓

百官謂之百姓者隱八年左傳云天子建德因生以賜姓謂建立有德以為公卿因其所生之地而賜之以為其姓令其收斂族親自為宗主明王者任賢不任親故以百姓言之周官篇云唐虞稽古建官惟百大禹謨云

率百官若帝之初是唐虞之世經文皆稱百官而禮記明堂位云有虞氏之官五十後所記不合經也

十三　命羲和作訛成易析因夷隩之事

分命羲仲宅嵎夷曰暘谷宅居也東表之地稱嵎夷暘明也日出於谷而天下明故稱暘谷暘谷嵎夷一也羲仲居治東方之官寅賓出日平秩東作寅敬賓導秩序也歲起於東而始就耕謂之東作東方之官敬導出日平均次序東作之事以務農也日中星鳥以殷仲春日

中謂春分之日鳥南方朱鳥七宿殷正也春分之昏鳥星畢見以正仲春之氣節轉以推季孟則可知厥民析鳥獸孳尾冬寒無事並入室處春事既起丁壯就功厥其也言其民老壯分析乳化曰孳交接曰尾申命羲叔宅南交申重也南交言夏與春交舉一隅以見之此居治南方之官平秩南訛敬致訛化也掌夏之官平序南方化育之事敬行其教以致其功四時同之亦舉一隅日永星火以正仲夏永長也謂夏至之日火蒼龍之中

星舉中則七星見可知以正仲夏之氣節季孟亦可知厥民因鳥獸希革因謂老弱因就在田之丁壯以助農也夏時鳥獸毛羽希少改易革改分命和仲宅西曰昧谷昧冥也日入於谷而天下冥故曰昧谷昧谷曰西則嵎夷東可知此居治西方之官掌秋天之政寅餞納日平秩西成餞送也日出言導日入言送因事之宜秋西方萬物成平序其政助成物也宵中星虛以殷仲秋宵夜也春言日秋言夜互相備虛玄武之中星亦言七星

皆以秋分日見以正三秋厥民夷鳥獸毛毨夷平也老壯在田與夏田也毨理也毛更生整理申命和叔宅朔方曰幽都平在朔易北稱朔亦稱方言一方則三方見矣北稱幽都南稱明從可知也都謂所聚也易謂歲改易於北方平均在察其政以順天常上摠言羲和敬順昊天此分別仲叔各有所掌日短星昴以正仲冬日短冬至之日短冬至之日昴白虎之中星亦以七星並見以正冬之三節厥民隩鳥獸氄毛隩室也民改歲入此室處以避風寒鳥獸皆生氄細毛以自溫

十四 命羲仲主東方寅賓出日

堯於羲和之内乃分别命其羲氏而字仲者令居治東方嵎夷之地也日所出處名曰暘明之谷於此處所主之職使羲仲主治之既主東方之事而日出於東方令此羲仲恭敬導引將出之日平均次序東方耕作之事使彼下民務勤種植於日晝夜中分刻漏正等天星朱鳥南方七宿合昏畢見以此天之時候調正仲春之氣節此時農事已起不居室内其時之民宜分析適野老

弱居室丁壯就功於時鳥獸皆孕胎卵孳尾匹合

十五命羲叔宅南交敬致

就所分羲氏之内重命其羲氏而字叔者使之居治南方之職又於天分南方與東交立夏以至立秋時之事皆主之均平次序南方化育之事敬行其教以致其功於日正長晝夜漏最多天星大火東方七宿合昬畢見以此天時之候調正仲夏之氣節於時苗稼以殖農事尤煩其時之民老弱因共丁壯就在田野於時鳥獸羽

毛希少變改寒時

十六 命和仲治西方寅餞納日

分命和氏而字仲者治西方日所入處名曰昧冥之谷於此處所主之職使和仲主治之既主西方之事而日在於西方令此和仲恭敬從送既入之日平均次序西方成物之事使彼下民務勤收斂於晝夜中分漏刻正等天星之虛北方七宿合昬畢見以此天時之候調正仲秋之氣節於時禾苗秀實農事未閑其時之民與夏

齊平晝在田野於時鳥獸毛羽更生已稍整治

十七

命和叔平在朔易

重命和氏而字叔者令居治北方名曰幽都之地於此處所主之職使和叔主治之平均視察北方歲改之事於日正短晝漏最少天星之昴西方七宿合昬畢見以此天時之候調正仲冬之氣節於時禾稼已入農事閒暇其時之人皆處深隩之室鳥獸皆生耎毳細毛以自溫暖

十八 以閏月定時釐工熈績

此是羲和敬天授人之實事也羲和所掌如是故帝堯乃述而歎之曰咨嗟汝羲仲羲叔與和仲和叔一期之閒三百有六旬有六日分為十二月則餘日不盡令氣朔參差若以閏月補闕令氣朔得正定四時之氣節成一歲之歷象是汝之美可嘆也又以此歲歷告時授事信能和治百官使之衆功皆廣也

十九 羲承重和承黎馬遷為一

楚語云少昊氏之衰九黎亂德人神雜擾不可方物顓頊受之乃命南正重司天以屬神火正黎司地以屬民使復舊常無相侵瀆其後三苗復九黎之惡堯復育重黎之後不忘舊者使復典之以至於夏商據此文則自堯及商無他姓也堯育重黎之後是此羲和可知是羲和為重黎之後世掌天地之官文所出也呂刑先重後黎此文先羲後和揚子法言云羲近重和近黎是羲承重而和承黎矣呂刑稱乃命重黎與此命羲和為一事

也按昭二十九年左傳稱少昊氏有子曰重顓頊氏有子曰黎則重黎二各出一帝而史記并以重黎為楚國之祖吳回為重黎以重黎為官號此乃史記之謬故束晳譏馬遷并兩人以為一謂此是也左傳稱重為勾芒而黎為祝融不言何帝使為此官但黎是顓頊之子其為祝融必在顓頊之世重雖少昊之胄而與黎同命明使重為勾芒亦是顓頊時也

二十

中星更互在南書傳取張火虚昴

四方中星者二十八宿布在四方隨天轉運更互在南方每月各有中者月令每月昏旦惟舉一星之中若使每日視之即諸宿每日昏旦莫不常中中則人皆見之故以中星表宿四方中星摠謂二十八宿或以書傳云主春者張昏中可以種穀主夏者火昏中可以種黍主秋者虛昏中可以種麥主冬者昴昏中可以收斂皆云上告天子下賦臣人天子南面而視四方星之中知人緩急故曰敬授人時謂此四方中星如書傳之説孔於

虛昴諸星本無取中之事用書傳為孔說非旨矣

二一星與辰實一物鄭玄書禮自異

辰日月所會者昭七年左傳文伯對晉侯之辭也日行遲月行疾每月之朔月行及日而與之會其必在宿分二十八宿是日月所會之處辰時也集會有時故謂之辰日月所會與四方中星俱是二十八宿舉其人目所見以星言之論其日月所會以辰言之其實一物故星辰共文益稷稱古人之象日月星辰共為一象由其

實同故也周禮大宗伯云實柴祀日月星辰鄭玄云星謂五緯辰謂日月所會十二次者以星辰為二者五緯與二十八宿俱是天星天之神祇禮無不祭故鄭玄隨事而分之以此敬授人時無取五緯之義故鄭玄於此注亦以星辰為一觀文為說也然則五星與日月皆行不與二十八宿同為不動也

二二日出曰暘谷地名即嵎夷

宅居釋言文禹貢青州云嵎夷既畧青州在東界外之

畔為表故云東表之地稱嵎夷也陰陽相對陰闇而陽明也故以暘為明谷無陰陽之異以日出於谷而天下皆明故謂日出之處為暘谷冬南夏北不常厥處但日由空道以行谷故以谷言之非實有深谷而日從谷之出也據日所出謂之暘谷指其地名即稱嵎夷故云暘谷嵎夷一也又觧居者居其官不居其地

二三 羲和在帝都遥領四方之治

羲和掌序天地兼知人事因主四時而分主四方故舉

東表之地以明所舉之域地東舉嵎夷之名明分三方皆宜有地名此為其始故特詳舉其文義仲居治東方之官居在帝都而遥統領之王肅云皆居京師而統之亦有時述職是其事也

二四物生成由日出入故有賓餞之事

一歲之事在東則耕作在南則化育在西則成熟在北則改易故以方名配歳事為文言順天時氣以勸課人務也春則生物秋則成物日之出也物始生長人當順

其生長致力耕耘日之入也物皆成熟人當順其成熟致力收斂東方之官當恭敬導引日出平秩東作之事使人耕耘西方之官當恭敬從送日入平秩西成之事使人收斂日之出入自是其常但由日出入故物有生成雖氣能生物而非人不就勤於耕稼是導引之勤於收藏是從送之冬夏之文無此類者南北二方非日所出入平秩南訛亦是導日之事平在朔易亦是送日之事依此春秋而共爲賔餞故冬夏二時無此一句

二五 晝常多於夜五刻

馬融云古制刻漏晝夜百刻晝長六十刻夜短四十刻晝短四十刻夜長六十刻晝中五十刻夜亦五十刻融之此言據日出見為說天之晝夜以日出入為分人之晝夜以昏明為限日未出前二刻半為明日入後二刻半為昏損夜五刻以裨於晝則晝多於夜復校五刻古今歷術與太史所候皆云夏至之晝六十五刻夜三十五刻冬至之晝四十五刻夜五十五刻春分秋分之晝

五十五刻夜四十五刻此其不易之法也然今太史細候之法則校常法半刻也從春分至於夏至晝漸長增九刻半夏至至於秋分所減亦如之從秋分至於冬至晝漸短減十刻半從冬至至於春分其增亦如之又於每氣之間增減刻數有多有少不可通而為率漢初未能審知率九日增減一刻和帝時待詔霍融始請改之鄭注書緯考靈曜仍云九日增減一刻猶尚未覺誤也鄭注此云日長者見日之漏五十五刻日短者見日之

漏四十五刻與歷不同故王肅難云知日見之漏减晝漏五刻不意馬融為傳已减之矣因融所减而又减之故日長為五十五刻因以冬至反之取其夏至夜刻以為冬至晝短此其所以誤耳

二六龍虎鳥龜所見之方與四時相逆

在天成象星作鳥形曲禮說軍陳象天之行前朱雀後玄武左青龍右白虎雀即鳥也武謂龜甲捍禦故變文玄武焉是天星有龍虎鳥龜之形也四方皆有七宿各

成一形東方成龍形西方成虎形皆南首而北尾南方成鳥形北方成龜形皆西首而東尾以南方之宿象鳥故言鳥謂朱鳥七宿也此經舉宿為文不類春言星鳥揔舉七宿夏言星火獨指房心虛昴惟舉一宿文不同者互相通也釋言以殷為中中正義同故殷為正也此經冬夏言正春秋言殷者其義同春分之昏觀鳥星畢見以正仲春之氣節計仲春日在奎婁而入於酉地則初昏之時井鬼在午柳星張在巳軫翼在辰是朱鳥七

宿皆得見也春有三月此經直云仲春故傳辨之云既正仲春轉以推季孟之月則事亦可知也天道左旋日體右行故星見之方與四時相逆春則南方見夏則東方見秋則北方見冬則西方見此則勢自當然而書緯為文生説言春夏相與交秋冬相與互謂之母成子子助母斯假妄之談耳

二七馬鄭略與孔同王肅謂正三時中氣

馬融鄭玄以為星鳥星火謂正在南方春分之昏七星

中仲夏之昬心星中秋分之昬虚星中冬至之昬昴星中皆舉正中之星不為一方盡見此其與孔異也至於舉仲月以統三時亦與孔同王肅亦以星鳥之屬為昬中之星其要異者以所宅為孟月日中日永為仲月星鳥星火為季月以殷以正皆揔三時之月讀仲為中言各正三月之中氣也以馬融鄭玄之言不合天象星火之屬仲月未中故為每時皆歷陳三月言日以正仲春以正春之三月中氣若正春之三月中當言以正春中

不應言以正仲春王氏之説非文勢也孔氏直取畢見稍為迂闊比諸王氏於理最優

二八 釋注民析鳥獸孳尾

其人老弱在室丁壯適野是老壯分析也孳字古今同耳字順愛也產生為乳胎孕為化孕產必愛之故乳化曰孳鳥獸皆以尾交接故交接曰尾計當先尾後孳隨便言之

二九 嫌仲月不統季孟故於南交見義

此官既主四時亦主方面經言南交謂南方與東方交傳言夏與春交見其時方皆掌之春盡之日與立夏之初時相交也東方之南南方之東位相交也言羲叔所掌與羲仲相交際也四時皆舉仲月之候嫌其不統季孟於此言交明四時皆然故傳言舉一隅以見之春上無冬不得見其交接至是夏與春交故此言之

平秩南訛言敬致四時皆然　十三

禾苗秀穗化成子實亦胎生乳化之類故掌夏之官平

序南方化育之事謂勸課民耘耨使苗得秀實敬行其教以致其功謂敬行平秩之教以致化育之功農功歲終乃畢敬行四時皆同於此言之見四時皆然故云亦舉一隅也夏日農功尤急故就此言之

三星火舉中則七星皆見可知

七宿房在其中但房心連體心統其名左傳言火中火見詩稱七月流火皆指房心爲火故曰火蒼龍之中星將舉一星與鳥不類故云舉中則七星見可知計仲夏

日在東井而入於酉地即初昏之時角亢在午氐房心在巳尾箕在辰是東方之宿皆得見也

宅西曰昧谷則嵎夷東可知也

釋言云晦冥也冥是暗故昧為冥也谷者日所行之道日入於谷而天下皆冥故謂日入之處為昧谷非實有谷而日入也此經春秋相對春不言東但舉昧谷曰西則嵎夷東可知然則東言嵎夷則西亦有地明矣闕其文所以互見之傳於春言羲居治東方之官不言掌春

夏言掌夏之官不言南方此言居治西方之官掌秋天之政互文明四時皆同

三三三時言日惟秋言宵中星虛互相備

三時皆言日惟秋言夜故傳辨之云春言日秋言夜互相備也互者明也明日中宵亦中宵中日亦中因此而推之足知日永則宵短日短則宵長皆以此而備知也正於此時變文者以春之與秋日夜皆等春言出日即以日言之秋云納日即以夜言之亦事之宜也北方七宿則虛

為中故虛為玄武之中星計仲秋日在角亢而入於酉地初昏之時斗牛在午女虛危在巳室壁在辰舉虛中星言之亦言七星以秋分之日昏時並見以正秋之三月

四時之文互相備朔易言北方改易

三四

釋訓云朔北方也舍人曰朔盡也北方萬物盡故言朔也李巡曰萬物盡於西方蘇而復生故言北方是北稱朔也羲和主四方之官四時皆應言方於此言方者即

三方皆見矣春為歲首故舉地名夏與春交故言南交秋言西以見嵎夷當為東冬言方以見三時皆有方古史要約其文互相變鄭玄夏不言曰明都三字摩滅也伏生所誦與壁中舊本並無此字非摩滅也王肅以夏無明都避敬致然即幽足見明闕文相避如肅之言義可通矣都謂所聚者揔言此方是萬物所聚之處非指都邑聚居也易謂歲改易於北方者人則三時在野冬入隩室物則三時生長冬入囷倉是人之與物皆改易

三五 古真歷亡漢存六歷實不得正

古時真歷遭戰國及秦而亡漢存六歷雖詳於五紀之論皆秦漢之際假託為之實不得正要有梗槩之言周天三百六十五度四分度之一而日日行一度則一期三百六十五日四分日之一今考靈曜乾鑿度諸緯皆然此言三百六十六日者王肅云四分日之一又入六日之內舉全數以言之

三六 歲餘十一日弱當十九年七閏

六歴諸緯與周髀皆云日行一度月行十三度十九分度之七為每月二十九日過半日之於法分為日九百四十分日之四百九十九即月有二十九日半强為十二月六大之外有餘分三百四十八是除小月無六日又大歳三百六十六日小歳三百五十五日則一歳所餘無十二日今言十二日者皆以大率據整而計之其實一歳所餘止十一日弱也以為十九年七閏十九年年十一日則二百九日其七月四大三小猶二百七日況

無四大爭為每年十一日弱分明矣所以弱者以四分日之一於九百四十分則一分為二百三十五分少於小月餘分三百四十八以二百三十五減三百四十八不盡一百一十三是四分日之一餘矣皆以五日為率其小月雖為歲月殘分所減猶餘一百一十三則實餘尚無六日就六日抽一日為九百四十分減其一百一十三分不盡八百二十七分以不抽者五日并三百六十日外之五日為十日其餘九百四十分日之八百二

十七為每歲之實餘今十九年年十日得整日一百九
十又以十九乘八百二十七分得一萬五千七百一十
三以日法九百四十除之得十六日以并一百九十日
為二百六日不盡六百七十三分為日餘今為閏月得
七每月二十九日七百為二百三日又每四百九十九
分以七乘之得三千四百九十三以日法九百四十分
除之得三日以二百三日亦為二百六日不盡亦六百
七十三為日餘亦相當矣所以無閏時不定歲不成也

若以無閏三年差一月則以正月為二月每月皆差九年差三月即以春為夏若十七年差六月即四時相反時何由定歲何由得成乎故須置閏以定四時

三七洛四岳即上羲和四子就之求卿士

馬融以羲和為卿官堯之末年皆以老死庶績多闕故求賢順四時之職欲用以代羲和孔於下傳云四岳即上羲和之四子帝就羲和求賢則所求者別代他官不代羲氏和氏孔以羲和掌天地之官正在敬順昊天告

時授事而已其施政者是百官之事此經文承庶績之下而言順是事者故孔以文勢次之此言誰能咸熙庶績順是事者將登用之蓋求卿士用他也計堯即位至洪水之時六十餘年百官有闕皆應求代求得賢者則史亦不錄不當帝意乃始錄之為求舜張本

[三八]胤國子爵朱名馬鄭謂帝子

夏王仲康之時胤侯命掌六師顧命陳寶有胤之舞衣故知古有胤國胤既是國自然子爲爵朱爲名也馬融

鄭玄以為帝之胤子曰朱也求官而薦太子太子下愚以為啓明揆之人情必不然矣啓云開為書傳通訓三九四凶在堯朝未為大惡虞史春秋甚辭明君聖主莫先於堯求賢審官王政所急乃有放齊之不識是非驩兜之朋黨惡物共工之巧言令色崇伯之敗善亂常聖人之朝不才總萃雖曰難之何其甚也此等諸人才實中品亦雖行有不善未為大惡故能仕於聖代致位大官以帝堯之末洪水為災欲責非常之功

非復常人所及自非聖舜登庸而大禹致力則滔天之害未或可平以舜禹之成功見此徒之多罪勳業既謝愆釁自生為聖所誅其咎益大且虞史欲盛彰舜德歸過前人春秋史克以宣公比堯辭頗增甚

四十 上宅嵎夷朔方等知四岳即羲和

上列羲和所掌云宅嵎夷朔方言四子居治四方主於外事岳者四方之大山今王朝大臣皆號稱四岳是與羲和所掌其事為一以此知四岳即上羲和之四子也

又解謂之岳者以其分掌四岳之諸侯故稱焉舜典稱巡守至於岱宗肆覲東后周官説巡守之禮云諸侯各朝於方岳之下是四方諸侯分屬四岳也計堯在位六十餘年乃命羲和蓋應早矣若使成人見命至此近將百歲故馬鄭以為羲和皆死孔以為四岳即是羲和至今仍得在者以羲和世掌天地自當父子相承不必仲叔之身皆悉在也

一四一懐山襄陵謂包遶乘駕

懐藏包裹之義故懐為包也釋言以襄為駕駕乘牛馬皆車在其上故襄為上也包山謂遶其傍上陵謂乘其上

四二　方命圮謂好方直鄭王為放

鯀性佷戾多乖異衆人好此方直之名内有姦回之志命而行事輙毁敗善類鄭王以方為放謂放棄教命

四三　九載𦨊鯀𦨊小有益待三考退之

夏曰歲商曰祀周曰年唐虞曰載李巡云各自紀事示

不相襲也孫炎曰歲取歲星行以次也祀取四時祭祀一訖也年取禾穀一熟也載取萬物終而更始是載者年之别名功用不成水害不息故放退之謂退使不復治水至明年得舜乃殛之羽山周禮大宰職曰歲終則令百官各正其治而詔王廢置三年則大計羣吏之治而誅賞然則考課功績必在歲終此言功用不成是九年歲終三考也下云朕在位七十載而求得虞舜歷試三載即數登用之年至七十二年為三載即知七十載

者與此異年比時堯在位六十九年鯀初治水之時堯在位六十一年然若鯀既無功早應黜廢而待九年非無小益下人見其有益謂鯀實能治之日復一日以終三考三考無成衆人乃服然後退之故至九年祭法云鯀障洪水而殛死禹能修鯀之功然則禹之大功頗亦因鯀是治水有益之驗但不能成功先有很戾之惡復加無功之罪所以殛之羽山以示其罪若然禹既聖人當知洪水時未可治何以不諫父者梁主以為舜之怨

慕由巳之私鯀之治水乃為國事上令不行非禹能止

時又年少不可干政

四三 堯咨岳求代年八十六

帝曰咨四岳朕在位七十載堯年十六以唐侯升為天

子在位七十年八十六老將求代

四四 舜父有目時謂之瞽字瞍

岳曰瞽子父頑母嚚象傲無目曰瞽舜父有目不能分

別好惡故時謂之瞽配字曰瞍瞍無目之稱心不則德

義之經爲頑象舜弟之字傲慢不友言並惡

四四 堯嚳子摯弟書傳所書年異

徧撿今之書傳無堯即位之年孔氏博考羣書作爲此傳言堯年十六以唐侯升爲天子必當有所案據未知出何書計十六爲天子其歲稱元年在位七十載應年八十五孔云八十六者史記諸書皆言堯帝嚳之子帝摯之弟嚳崩摯立摯崩乃傳位於堯然則堯以弟代兄葢踰年改元據其改元年則七十載數其立年八十六

四五 無室家名鰥不獨老無妻

無妻曰鰥釋名云愁悒不寐目恒鰥鰥然故鰥字從魚魚目恒不閉王制云老而無妻曰鰥舜於時年未三十而謂之鰥者書傳稱孔子對子張舜父頑母嚚無室家之端故謂之鰥鰥者無妻之名不拘老少少者無妻可以更娶老者即不復更娶謂之天民之窮故禮舉老者耳詩云何草不玄何人不鰥暫離室家尚謂之鰥不獨老而無妻

四六 衆人雖知舜不得已而後舉

皇甫謐云堯以二女妻舜封之於虞今河東太陽山西虞地是也及王天下遂為天子之號故從微至著常稱虞氏舜為生號之名前已具釋傳又解衆人雖知舜實聖賢而恥已不若故不舉之以帝令舉及側陋意謂帝知有舜乃不獲已而言之耳知其然者正以初不薦舉至此始言

四七 鄭謂堯知命在舜猶使人舉之

舜在畢賤未有名聞率暴禪之則下人不服故鄭玄六藝論云若堯知命在舜舜知命在禹猶求於羣臣舉於側陋上下交讓務在服人孔子曰民可使由之不可使知之此之謂也是解堯使人舉舜之意也

八四　史記謂瞽瞍無目與孔傳異

史記云舜父瞽瞍盲以為瞽瞍是名身實無目也孔不然者以經說舜得行美其能養惡人父自名瞍何須言之若實無目即是身有固疾非善惡之事輙言舜是盲

人子之意欲何所見乎論語云未見顔色而言謂之瞽
則言瞽者非謂無目史記云説瞽瞍使舜上廩從下縱
火焚廩使舜穿井下土實井若其身自能然不得謂之
無目

四九 鄭謂舜不立正妃書傳未有

二女之中當有貴賤長幼劉向列女傳云二女長曰娥
皇次曰女英舜既升為天子娥皇為后女英為妃然則
初適舜時即娥皇為妻鄭不言妻者不告其父不序其

正又注禮記云舜不告而娶不立正妃此則鄭自所說

未有書傳云然案世本堯是黄帝玄孫舜是黄帝八代

之孫計堯女於舜之曾祖為四從姊妹以之為妻於義

不可世本之言未可據信或者古道質故也

十五 釐降謂以義理下帝女之心

釐降謂能以義理下之則女意初時不下故傳觧之言

舜為匹夫帝女下嫁以貴適賤必自驕矜故美舜能以

義理下帝女尊亢之心於所居嬀水之汭使之服行婦

道於虞氏虞與嬀汭為一地見其心下乃行婦道故分為二文

五一庶人通謂匹夫匹婦

匹夫者士大夫已上則有妾媵庶人無妾媵惟夫妻相匹其名既定雖單亦通謂之匹夫匹婦

五二嬀汭舜所居嬪虞謂能行婦道

嬀水在河東虞鄉縣歷山西西流至蒲坂縣南入於河舜居其旁周武王賜陳胡公之姓為嬀為舜居嬀水故

也舜仕堯朝不家在於京師而令二女歸虞者葢舜以大孝示法使妻歸事於其親以帝之賢女事頑嚚舅姑美其能行婦道故云嬪於虞

尚書要義卷一